衆也之類皆是一剛一柔更相推移所謂變動不居周
流六虛上下無常剛柔相易者是也
繫辭焉而命之動在其中矣
辭也者各指其所之謂動而之其卦則視其動爻之辭
九六動七八不動下文承之曰吉凶悔吝生乎動者也
上繫又曰鼓天下之動者存乎辭皆以此也
吉凶悔吝者生乎動者也
每卦有一彖六爻吉凶悔吝將於何處求之惟視其動

不動耳六爻不動視本卦之彖六爻俱動視之卦之彖三爻動視兩卦之彖以本卦為主一爻動視一爻兩爻動視上爻四爻動視之卦下爻五爻動視之卦一不動爻

剛柔者立本者也

變者以不變者為基

變通者趣時者也

不變者以變者為用觀其變則知其時矣

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明
者也天下之動貞夫一者也
一者何也太極也太極動而生陽生陰陽變陰合而五
氣順布四時行焉四時收藏於冬四德收藏于貞所謂
各正性命保合太和者四德之貞也吉凶皆以貞勝者
主靜也況天地之道有啓閉焉有斂散焉惟貞然後可
以觀示天下也日月之道有晝夜焉有朒朏焉惟貞然
後可以明照天下也不特此也凡天下之道大之為天

以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

此章言三才之道而歸于聖人聖人為人道之極與天地參者也天地之大德曰生聖人以天地之德為德將何如哉聖人居崇高之位處富貴之極大寶曰位貴也而所以守位者曰仁聚人曰財富也而所以理財正辭禁民為非者曰義在天曰隂陽在地曰剛柔在人曰仁義聖人由仁義行民何得有為非者如此則可以與天地參矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易祖三皇書宗五帝詩子三王春秋孫五霸書契之造文籍之生自易始故易為大經三墳不傳八索無考賴夫子之說如日在天數千百載之下猶可想像數千百載之上耳易者象也象也者像也伏羲觀天察地觀鳥獸草木取身取物於是始作八卦觀不以目而以神遇取

不以力而以心稽其妙不容言也姑以說卦求之此卦於天文地理則為某物於鳥獸草木則為某物於身於物則為某物觸類而長之猶可見其一二其微妙可以通神明之德其切當可以類萬物之情夫豈可以私意小智求哉

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離☲

洪荒之世茹毛飲血艱食未播也則奏鮮食焉伏羲教民作結繩而為網罟以佃則網禽也以漁則網魚也然

制器尚象此下夫子凡舉十三卦焉非强求合於易也而自不能無合於易焉曰蓋取諸其卦云者以意求之可也泥則不通矣諸家謂離為目為雉為罟互巽為繩為入又為魚互兑為澤有繩而兩目相承為網罟有雉罹之以佃也網罟入手兑澤之下而魚罹之以漁也所謂蓋取諸離者以此

包羲氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益 ䷩

包羲沒而神農作民厭魚鼈教之播種論取象則益巽上震下巽柔木震剛木也中互艮手也互坤土也巽為入震為動以手加木柔木之曲入于地中剛木之銳動于土下耒耜之象也闢坤土藝震稼其有益於民大矣所謂蓋取諸益者以此

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑䷔

一曰食二曰貨播奏之餘教以懋遷以其所有易其所

無者則無不足矣論取象則離日在上日中也三上應
爻交易有巽為近利市三倍為市也三陰為民各以陰
陽相比而相從致天下之民也離為贏蚌下四畫互頤
為龜具天下之貨也三上剛柔相易復退居本位交易
而退各得其所也所謂盖取諸噬嗑者以此
神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之
使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉
无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾䷀坤

䷁

食貨足矣又何加焉曰教之故神農沒而黄帝堯舜相繼而作通其變使民不倦神而化之使民宜之誠有見於易也易道窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利夫黄帝堯舜晝衣冠而民不犯十二章之服别為五等尊卑截然蓋取天尊地卑之理以辨上下定民志耳所謂蓋取諸乾坤者以此

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

震木而兑折之斷木也艮土而巽入之掘地也上動為杵下止為臼四陰為民杵臼之利萬民以濟也所謂蓋取諸小過者以此

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

䷥

離為兵弓矢為遠兵兑為附决矢着于弦為附弦動矢逝為决互坎坎於木也為堅多心為弓為矯揉坎木為弝為簳兑金為削為鏃坎揉之為弓可張矯之為矢可

直有睽異者則弧矢以威之所謂蓋取諸睽者以此
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯䷡
穴居則無宮室之安野處則有風雨之苦後世上棟下宇之象所謂蓋取諸大壯者以此
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過䷛
杵臼之利以養生棺槨之制以送死皆聖人教人過於

為言書也乾兌異體然乾為陽金兌為隂金契合無間
契也所謂蓋取諸夬者以此古者伏羲氏之王天下也
始畫八卦造書契以代結繩之政由是文籍生焉十三
卦皆聖人制器尚象之事
是故易者象也象也者像也
八卦之象說卦備矣六十四卦之象彖傳及大象備之
矣三百八十四爻之象小象備矣
彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔

吝著也

彖者言一卦之材所以斷一卦之吉凶悔吝爻者言一爻之動所以斷一爻之吉凶悔吝

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

除乾坤純陰純陽外震坎艮三男陽卦也其畫一陽二陰巽離兌三女陰卦也其畫一陰二陽陽卦而反多陰陰卦而反多陽者其故何也衆以寡為主多以少為宗震坎艮皆為奇者一為耦者二巽離兌皆為耦者一為

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲生焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

上繫擧易中七爻又大有一爻下繫擧易中十一爻皆教人玩辭之法也此咸九四爻辭咸雖是感動之義然

六爻皆靜吉而動凶取象人身四當心位心尤宜以主靜為本若思慮太過憧憧然於往來之間則思慮所及者其類從之思慮所不及者將不從矣故莫若先靜其心易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故耳何以思慮為哉天下同歸而已而途殊何多天下一致而已而百慮何勞何以思慮為哉日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈信不往則不來不屈則不信皆是感應自然之理正不必憧憧然於其間夫動而無靜物也動而無動

神也得其精義而入於神則可由體以致諸用用既利矣復歸于體必安其身以崇其德焉主靜如此寂則能感定則能應心法之妙也過此以往他無法矣謂別有法焉吾未之或知也知此者知大而化之聖矣知聖而不可知之神矣知所過者化所存者神之事矣故曰德之盛也

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見耶

此釋困六三爻義也困于石據于蒺藜乘剛也非所困而困非所據而據不當位也入于其宮不見其妻無應也既辱且危是以凶也困之六三不中不正之小人也事非其材為非其分處非其位名辱身危妻子且莫之保矣不亡何待

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此釋解上六爻義六三不中正之小人以鷙悍而界乎內外之交為悖上六得正居上公用射隼于高墉為解悖小象已言之矣至此則就辭推義不復求之爻象此玩辭之法也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之

謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑初九上九爻義也噬嗑離上震下既明且威利於用獄初九懲惡之早可化小人于自新故无咎上九懲惡已後則無及矣故凶初上用刑者非犯刑者學者詳之

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治

者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義九五剛健中正休否之大人也凛凛乎其亡之無日則牢不可拔矣懼其危者危可安憂其亡者亡可存恐其亂者亂可治

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義也九四不中正應又柔德不當位知

不稱謀力不堪任足且折矣餗且覆矣任調鼎者可不慎諸

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也

雜而不越於稽其類其衰世之意耶

夫易彰往而察来而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失德之報易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

以上數段夫子反復紬繹諸卦之徵玩其辭則其義彰矣

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

易之為易也不過以剛柔相易為義道在邇而求諸遠不可也易者變也變者遷也遷者不居其所或上或下无常處也周流于六虛之間剛易為柔柔易為剛不可以為典常而不知改不可以為要約而不知觧惟變所適耳易用卦變不一如變自其卦來者乾坤大父母也乾初爻坤為復坤初爻乾為姤乾再爻坤為臨坤再爻乾為遯乾三爻坤為泰坤三爻乾為否乾四爻坤為大壯

坤四爻乾為觀乾五爻坤為夬坤五爻乾為剝所謂天
地相遇品物咸章者是也自乾坤變之為六十四卦百
九十二陽爻皆自乾來百九十二陰爻皆自坤來所謂
六爻發揮旁通情也者是也一陽五陰之卦凡六剝比
豫謙師復非自剝變則自復變如謙天道下濟地道上
行自剝變六三上行居上上九下濟居三之類是也一
陰五陽之卦凡六夬大有小畜履同人姤非自夬變則
自姤變如同人柔得位得中自姤變初六不得位不得

中進而居二得位得中之類是也二陽四陰之卦十五臨明夷震屯頤升解坎蒙小過蹇艮萃晉觀非自臨變則自觀變如屯彖剛柔始交而難生觀變初上始交而成坎也爻以貴下賤亦自觀變上爻下而居初也晉柔進而上行自觀變四進而上行至五也升柔以時升亦自觀變二三升而至五上也二陰四陽之卦十有五遯訟巽鼎大過无妄家人離革中孚睽兑大畜需大壯非自遯變則自大壯變鼎柔進而上行得中而應乎剛自

遯變二進上行至五睽柔進而上行自遯變二進至五初進至三訟剛来而得中自遯變三來居二无妄剛自外来而為主於内自遯變三来居初大畜剛上而尚賢自大壯變四上居上也三陽三陰之卦共二十泰歸妹節損豐既濟賁隨噬嗑益蠱井恒困未濟渙咸旅漸否非自泰變則自否變否大往小来自泰變泰小往大来自否變損損下益上自泰變益損上益下自否變賁柔来而文剛自泰變隨剛来而下柔自否變恒蠱剛上而

成而艮毀曰利西南不利東北解初四易外卦得坤坤為衆位在西南往則得衆利西南矣又有無應而隂陽以相比相求則亦剛柔相易所有謂應爻剛柔易位者此也他如卦變有用伏卦者乾自坤變初變震其究為健震為决躁巽其究為躁卦坤見則乾伏乾見則坤伏震見則巽伏巽見則震伏乾為馬坤有伏乾亦稱馬坤為輿乾有伏坤亦稱輿同人伏師師稱伏戎是也有二老變二少者一卦可變六十四卦如春秋傳蔡墨曰乾

之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍
在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉需稱利
用恒之類是皆剛柔相易也
其出入以度外内使知懼又明于憂患與故
易多為履盛滿者之戒其或出而在外或入而在内常
以易揆度之凜凜乎進退得喪之可畏每能使人知所
恐懼焉又當明于憂患之所由来恐懼修省不致犯難
為得之矣

无有師保如臨父母
易非師保也其告我也如師保之嚴而不可違也易非
父母也其誨我也如父母之慈而不可悖也易其神矣
乎
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行
初率其每卦所占之辭又揆其每爻所值之方孰吉孰
凶奚去奚從既有典常矣然神而明則又存乎其人也
苟非其人泥者執之畧者忽之愚者失之智者軼之道

依人而行者也非人則道不虛行矣

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

易之為書也從初至上原始要終則可定一卦之體矣六爻陰陽相雜又觀其所值之變所居之位如何易中時字多指變物字多指位此言卦至有定體而爻則無定用也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

中正與不正辨是與非也論初上二爻而不論其中四爻則不備矣

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

噫可嘆也已人能要其所以存亡吉凶之故則其爲存亡吉凶居然可知矣

知者觀其彖辭則思過半矣

彖辭斷一卦之義爻辭斷逐爻之義知者先觀其彖辭則心思知慮已過其半然後觀其爻辭則其義無不盡

矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

此又論卦中四爻也二四皆耦為同功遠近為異位二四之善不同二多譽四多懼四曷為而多懼也五為君四位逼君故也二曷為而多譽也大凡柔之為道不利去君之遠者二去君遠而其歸无咎者以其柔中故也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔

危其剛勝耶

三五皆奇為同功貴賤為異位三多凶五多功者五居上卦之中為君為貴而位不亢三居下卦之上為臣為賤而勢漸逼貴賤之等不同故也三五陽位柔爻處之則危剛爻處之則勝以上以六爻與六位合言之其吉凶自見

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

易之為書也三才之道具焉豈非廣大悉備乎立天之
道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義
兼三才而兩之故易六畫而成卦六者非他也三才之
道也初二為地初配剛二配柔三四為人三配仁四配
義五上為天五配陽上配陰
道有變動故曰爻
曰爻者言乎變動者也不變視彖變視其爻
爻有等故曰物

易稱物字除萬物外其餘品物時物皆是指六位而言爻有所居之位位有初二三四五上之品此爻有等故曰物也

物相雜故曰文

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章初奇二耦三奇四耦五奇上耦陰陽錯雜六位成文此物相雜故曰文也

文不當故吉凶生焉

九居初六居二九居三六居四九居五六居上其爻相
雜爲當位故吉或一爻不當位則失其所謂文矣故凶
此文不當故吉凶生也
易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之
事耶是故其辭危
伏羲畫卦文籍未成歷數千載而聖聖相承皆以心會
不以言傳文王因遭羑里之難遂演易焉文王爲憂患
而作也盈虛消息進退存亡始爲天下後世言之其辭

危矣

危者使平易者使傾

其亡其亡繫于苞桑危者使平也无平不陂无往不復

易者使傾也

其道甚大百物不廢

廣大悉備无所不有也

懼以終始其要无咎

終始使人知懼要其歸欲人免於咎而已當泰之世曰

无平不陂當豐之世曰日中則昃當臨之世曰八月有
凶當既濟之世曰初吉終亂始終以懼之耳
此之謂易之道也
易之道如上文所云其不可違也如此
夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至
順也德行恒簡以知阻
夫子論乾坤詳矣有就書言者畫象之奇耦是也有就
造化言者陰陽之闔闢是也有就人事言者德行之健

順是也至健則所行無難故易至順則所行不煩故簡然乾德行恒易以知險焉自上臨下其勢甚險亢則悔矣坤德行恒簡以知阻焉自下援上其勢甚阻戰則血矣乾而知險則陽不至於亢易者恒易坤而知阻則陰不至于戰簡者恒簡善於體乾體坤者也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

人能說諸心而玩其義理能研諸慮而探其幽深則易

可定天下之疑而吉凶判然矣可成天下之務而亹亹
不倦矣
是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來
因其變也而我之云為可效因其吉也而兆之禎祥可
驗因其象也而器之形似可推因其占也而事之方來
可測
天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能
天地設位矣而所以位天地者則又在聖人焉天地有

能有不能聖人參贊化育則有以成天地之能謀之鄉士庶人焉又謀之卜筮焉作易以成天地之文以體天地之撰以效天地之變化天地始能以吉凶告人矣始能以趨避示人矣與猶許也百姓咸曰惟龜筮能之惟聖人能之

八卦以象告

如說卦所云是也

爻彖以情言

彖辭六十四爻辭三百八十四皆聖人之情見乎辭也

剛柔雜居而吉凶可見矣

剛爻居剛位柔爻居柔位則吉剛居柔柔居剛剛柔雜

居則凶觀象觀彖觀爻又觀六位

變動以利言

變視其爻如利有攸往不利有攸往利涉大川不利涉

大川之類皆以利言也變而通之以盡利可證

吉凶以情遷

易之為道也屢遷當位有應宜吉也而或凶不當位無應宜凶也而或吉又視其情如何而為之遷就耳

是故愛惡相攻而吉凶生

所謂愛惡不相協而吉凶生焉

遠近相取而悔吝生

此論有應無應也近不必比遠不必乖正應也何悔吝之有舍遠取近如繫小子失丈夫則失之矣為遠近相取之不同而悔吝生焉

情偽相感而利害生

此亦論應也初四應二五應三上應情也相比而相從偽也如小畜九三六四相從為夫妻反目漸九三六四相從為夫征不復婦孕不育有以情相感者又有以偽相感者而利害生焉

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此論承乘也如屯六二乘初九之剛近而非應為不相得故凶焉害焉悔且吝焉

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此六辭命筮者之辭也問焉而以言其受命也如響蓍龜能前知也未占之先聽其辭也知其心况既占乎孟軻氏曰我知言孟軻氏一蓍龜也孟軻氏不言易而實深知易

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

易胡為而作者幽隱之間有神明焉能前知人之吉凶而不能以言語告人也聖人隱然助神明之所不能而為之揲蓍焉蓍由此而生也易由此而作也神明由此而贊也生蓍者非聖人幽贊於神明而蓍草方生也言夫卦爻象以吉凶禍福由蓍而生也

參天兩地而倚數

可相離為三不可相離為參可離為二不可相離為兩故一即三三即九九即一河圖五居其中中五其一二

三四五一三五者天一天三天五參天也二四者地二地四兩地也參天兩地錯而綜之倚之以起七八九六之數天一天三天五積之得九九者三其三也三奇為老陽地二地四積之得六六者三其二也三耦為老陰天三地四積之得七一其三二其二也為奇者一為耦者二多以寡為主用一奇為少陽天一地二天五積之得八八者一其二二其三也為耦者一為奇者二多以寡為主用一耦為少陰此參天兩地而倚數也又陽饒陰之

爻變則用其爻太剛變少柔太柔變少剛剛柔發揮而爻生矣

和順於道德而理於義

易卦為書象數也而義理寓焉取之卦體卦象卦變卦德每爻之義論貴賤論承乘論初終論中不中正不正有應無應而義理無窮矣乾道貴剛坤道貴柔乾之德行恒易坤之德行恒簡行而宜之之謂義陽宜首出也陰宜後順也若以爻求之當潛而潛當見而見道也德

也亦義也所謂反復道也德施普也義弗乘也之類凡彖辭爻辭所云皆是也

窮理盡性以至於命

性即理天理流行賦予萬物是之謂命人所稟受莫匪至善是之謂性易窮天理使人盡性以至於命耳大哉易也性命之源乎

昔者聖人之作易也將以順性命之理

天命之謂性率性之謂道昔者聖人之作易也夫豈徒

哉將以教人順性命之理耳

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

陰陽以氣言剛柔以質言仁義以性言太極一而已矣一分為二在天則有陰陽焉在地則有剛柔焉在人則有仁義焉二者可以相有而不可以相無要其歸則一而二二而一者也

兼三才而兩之故易六畫而成卦

六爻之動三極之道也兼三才而兩之也初二為地三四為人五上為天以類相從則初為剛二為柔三為仁四為義五為陰上為陽

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

此言六位也初三五三位為陽為剛二四上三位為陰為柔陰陽平分剛柔迭用錯綜而成文章所謂物相雜故曰文者是也其妙則乾坤相御而成坎離為既濟卦故說卦曰既濟定也既濟之卦合六爻之定位六爻之

定位合既濟之卦以互體取之有重坎重離焉故乾之彖傳曰雲行雨施品物流形大明終始六位時成爻有等故曰物六爻相雜惟其時物物皆指六爻言也况天地相遇品物咸章乾初爻坤為復坤初爻乾為姤自是再交三交四交五交六爻皆是陰陽雜而成章品物指爻位極分曉釋為草木昆蟲之物誤矣坎為雲為雨離也者明也坎往坎来而卦之品物流形矣離升離降而卦之六位時成矣詳見六位説

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射（音亦）八卦相錯

此先天小圓圖八卦方位也本之河圖用四象太極居中八卦成列乾一兌二離三震四陽左左旋巽五坎六艮七坤八陰右右旋其位則乾南坤北相對天地定位也艮西北兌東南相對山澤通氣也震東北巽西南相對雷風相薄也離東坎西相對水火不相射也八卦一牝一牡相御陰陽反對大父對大母長男對長女中男

對中女少男對少女剛柔相摩八卦相盪也如此非相錯而何所謂本之河圖用四象者河圖四合中五為九與九皆居南為老陽乾兌生于老陽亦居南河圖一合五為六與六皆居北為老陰坤艮生於老陰亦居北河圖三合中五為八與八皆居東為少陰離震生於少陰亦居東二合中五為七與七皆居西爲少陽巽坎生於少陽亦居西此先天本河圖也

數往者順知來者逆

圓圖上有卦氣陰極陽生起震一陽至兌離二陽乾三陽陽極陰生起巽一陰至坎艮二陰坤三陰此卦氣之序也何以謂之逆順也乾一兌二離三震四順天左旋而數之為順巽五坎六艮七坤八逆天右旋而知之為逆又何以謂之往來也往者已往之卦氣也來者未來之卦氣也自乾數至震已往之卦氣自巽數至坤未來之卦氣逆順指天左旋右旋而言往來指卦之已生未生而言故曰數往者順知來者逆是故易逆數也

雖曰數往者順知來者逆然為易者皆是逆數其事於來之前而知之占事知來易道則然也詩書春秋皆順觀既往以為鑒戒易却逆知未來以為防閑

雷以動之風以散之

此言八卦相錯也震巽對

雨以潤之日以晅之

坎離對

艮以止之兌以説之

震東方也以下坤雖不言西南兌雖不言西方可互見矣所謂本之洛書用五行者洛書一六之水居北故坎水亦居北二七之火居南故離火亦居南三八之木居東故震巽之木亦居東四九之金居西故乾兌之金亦居西五十之土居中故坤艮之土亦貫乎其中此後天本洛書也帝出乎震於時為春於方為東於行為木於色為青於味為酸於聲為角於臟為肝於常為仁於德為元於日為甲乙於辰為寅卯於數為三八他卦倣此

四陰卦忽遇乾故陰陽相薄而戰勞功勞也歳功成於
冬論功言勞之時也

神也者妙萬物而爲言者也

形而下者謂之物形而上者謂之神神也者物而不物
於物易之所以為易聖人之所以為聖人造化之所以
為造化蓍龜之所以為蓍龜皆此而已故曰妙萬物而
爲言者也

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫

熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬

物始萬物者莫盛乎艮

此用後天卦序舍乾坤大父母而言六子動萬物撓萬

物者風雷也所以動萬物撓萬物者神之所為也

故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成

萬物也

此用先天卦序亦舍乾坤大父母而言六子知變化之

道者其知神之所爲乎成萬物者六子也所以成萬物

者神也後天卦序由春而夏由夏而秋由秋而冬由冬而復春流行之陰陽也先天卦序大父大母對長男長女對中男中女對少男少女對對待之陰陽也對待為體流行為用體用一源顯微无間

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此八德也乾三畫皆奇為陽為剛故其德健坤三畫皆耦為陰為柔故其德順震一陽在下二陰乘之非安于

若易之八物乃於卦畫奇耦中取象耳全不同也詳見

八物說

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手

兌爲口

此八體也所謂近取諸身者此也圓而處尊爲首虛而

有容爲腹陽動陰靜動以上首也動於下足也本靜而

隨身以動爲股上靜而下動爲口陽明陰闇內明爲耳

外明爲目此八體之象乎

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

六子自大父母變震本坤體一索於乾得乾初爻成震是爲長男巽本乾體一索於坤得坤初爻成巽是爲長女坎本坤體再索於乾得乾中爻成坎是爲中男離本乾體再索於坤得坤中爻成離是爲中女艮本坤體

三索於乾得乾上爻成艮是爲少男兑本乾體三索於
坤得坤上爻成兑是爲少女

䷀乾爲天

乾三畫皆奇積陽故爲天自夫子之前已有是言矣非
創見於夫子也如春秋莊二十二年周史以周易見陳
侯使筮之遇觀之否曰乾天也坤地也巽風也天爲風
於地上山也十五年秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也悔
山也八象由來遠矣不特八象也周史稱庭實旅百一

章正取乾為金玉坤爲布帛諸象則以下所取豈夫子
創爲之哉故曰述而不作

爲圜

天體圜地體方乾言圜則坤雖不言方可互見矣學者
觸類而長之可也

為君

乾以君之是也乾爲君坤爲臣

爲父

乾天也故稱乎父

爲玉

剛健純粹比德於玉

爲金

後天八卦方位配洛書用五行地四生金天九成之居西故乾兑之金亦居西乾陽金也兑陰金也

爲寒

西北之卦也

爲氷
坤爲堅氷而乾亦爲氷坤極成乾也又後天卦氣主十
月立冬
爲大赤
陽盛故也
爲良馬
乾爲馬以其行健也又爲良馬
爲老馬

三陽已極也

爲瘠馬

剛者必多骨多骨者必瘦瘠

爲駁馬

三陽而二不當位物相雜也

爲木果

圓而在上之象又陽爲實也

☷坤爲地爲母

坤地也故稱乎母

爲布

有幅也

爲釜

虛而能受也與爲腹義同

爲吝嗇

陰之性也坤以藏之是也陽主施陰主受

爲均

遠近內外無所不載

爲子母牛

坤爲牛又爲母子母牛也

爲大輿

坤厚載物也

爲文

初上不當位物相雜故曰文

爲衆

震動也動萬物者莫疾乎雷

爲龍

一陽動乎重陰之下其位東有蒼龍之象其時爲春龍乃奮蟄故也

爲玄黄

天玄地黄乾初爻坤爲震天地之雜也

爲旉

萬物出乎震故爲旉旉者散也陽方出而用事也

爲大塗

坤地也得陽一陽爲震而下實震足履之非大塗乎

爲長子

震一索而得男故謂之長男

爲决躁

震爲决躁兊爲附决二卦皆陰爻在前有决而不塞之

象震陽卦故躁兊陰卦故附

爲蒼筤竹爲萑葦

竹中虛未出地便有剛節震象蒼筤東方青象萑葦蘆荻似竹

其於馬也爲善鳴

乾爲馬震得乾之初爻亦爲馬善鳴者陽欲出陰鬱之故也

爲馵足爲作足

震爲足陽在下又爲馵足馵左足白也左足屬陽動於下又爲作足雙舉足也

爲的顙

乾爲首坤體得乾一爻而已故其顙白

其於稼也爲反生

陽既往而復反既消而復息故也

其究爲健

自坤變初變爲震再變爲兌其究爲乾乾爻稱龍正本

諸此

爲蕃鮮

萬物出乎震

☴巽爲木

天三生木地八成之居東爲木

爲風

一巽入之象

爲長女

巽一索而得女故謂之長女

爲繩直

巽陰卦以柔爲主巽爲長柔而長者繩也上達繩直也

爲工

乾金坤玉交而成巽範金合土者工人也故巽爲工

爲白

八卦之五色皆不以五方所屬取之惟以卦畫陰陽取象耳乾爲大赤坤爲黑震爲玄黄坎爲赤巽爲白巽爲白者陽白陰黑二陽在上不爲陰所揜故白

爲長爲高

陽在上也又木之性也

爲進退爲不果

一陰伏於二陽之下故也

爲臭

臭字訓氣震雷主聲故爲鳴巽風主氣故主臭

其於人也爲寡髮

賁卦耦畫附頤下爲鬚巽一耦附二奇之下有鬚象多於鬚則寡於髮矣

爲廣顙

乾爲首乾二爻在上爲廣顙矣

爲多白眼

再變爲離離爲目巽爲白多白眼也

爲近利市三倍

初變乾爲金爲玉再變離爲蚌爲龜皆貨也三變震有離有震爲火雷噬嗑以其初二爻易成離故日中爲市交易而退豈不爲近利市三倍乎以下爲躁卦知之也

其究爲躁卦

震爲决躁而巽其究爲躁卦巽初變乾再變離三變震變之盡矣此伏卦之例也非天下之至變其孰能與於此

☵坎爲水

後天卦位坎配北方一六之水其象內明外暗故曰坎也者水也正北方之卦也

爲溝瀆

壅者爲澤決者爲川溝瀆之象也

爲隱伏

陽明陰暗一陽藏二陰之中非隱伏乎

爲矯輮爲弓輪

一陽欝於二陰故也

其於人也爲加憂

陽陷陰中且不當位故憂也

爲心病

一陽居中爲心而二陰侵之故爲心病

爲耳痛

坎爲耳中爻不當位爲疾故痛

爲血卦

水爲地血脉在人爲人血脉又一陽見傷於二陰故有此

爲赤

乾爲大赤坎得乾之中爻爲赤旁通之義也

其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄

乾爲馬坎得乾之中爻亦爲馬美脊亟心陽在中也下首薄蹄陰在上下也

爲曳

一剛在中而爲前後二柔所牽也

其於輿也爲多眚

坎爲輪爲曳而一陽陷二陰之中故其於輿也又爲多眚

爲通
上下二陰决而不塞
爲月
水之精也
爲盗
一陽不正伏於陰中
其於木也爲堅多心
剛在中也

☲離爲火

後天卦位離配南方二七之火其象外明内暗故曰離也者明也南方之卦也

爲日

火之精也

爲電

電陰麗於陽而有光者也

爲中女

離再索而得女故謂之中女

爲甲胄

剛包柔也

爲戈兵

火上銳象

其於人也爲大腹

坤爲腹離得坤之中爻亦爲腹

爲乾卦

日以暵之火以燥之
爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜
柔內而剛外有離之象
其於木也爲科上槁
心不實也
☶艮爲山
止其所也
爲徑路

山徑之蹊間介然用之而成路艮山象震之反對也震為大塗艮則爲徑路矣

爲小石

乾剛而粹爲玉艮剛而駁爲石

爲門闕

一奇橫其上二耦列其下而中通焉非門闕之象乎

爲果蓏

陽實在上爲果陰柔在下爲蓏

爲閽寺

閽人也陽止之象

爲指

艮爲手也動於上之象

爲狗

艮爲狗也内柔爲乞憐外剛爲守禦

爲鼠

伏而動也

爲黔喙之屬

乾剛在前坤黑在下黔喙之象也

其於木也爲堅多節

上剛之象

䷹兌爲澤

坎下決爲川兌下壅爲澤又以其能說萬物也

爲少女

兌三索而得女故謂之少女

見又震陽卦其決也躁兌陰卦其決也附

其於地也爲剛鹵

下陽爲剛近澤為鹵可作鹹矣水之能作鹹者莫如澤

故不屬之坎而屬之兌

爲妾

少女爲娣有妾之象柔而能說亦妾之德

爲羊

羊曰柔毛一柔附於二剛柔毛之象氄毛之所自生也

序卦

伏羲卦序三畫既成其序則乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八也重之爲六畫其序則乾夬大有大壯小畜需大畜泰内卦皆乾一也履兊睽歸妹中孚節損臨内卦皆兊二也同人革離豐家人既濟賁明夷内卦皆離三也无妄隨噬嗑震益屯頥復内卦皆震四也姤大過鼎恒巽井蠱升内卦皆巽五也訟困未濟解渙坎蒙師内卦皆坎六也遯咸旅小過漸蹇艮謙内卦皆艮

七也否萃晉豫觀比剥坤內卦皆坤八也外卦皆以乾
一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八遞遞加之此伏
羲卦序也歸藏首坤連山首艮此夏商卦序也若周易
則文王卦序上經乾坤對屯蒙對需訟對師比對同人
大有對謙豫對隨蠱對臨觀噬嗑賁對剥復對無妄大
畜對頤大過對坎離對下經咸恒對遯大壯對晉明夷
對家人睽對蹇解對損益對夬姤對萃升對困井對革
鼎對震艮對漸歸妹對豐旅對巽兌對渙節對中孚小

過對既濟未濟對除乾坤坎離頤大過中孚小過倒正不變外餘皆是一卦翻爲兩卦然兩卦之後其接續之序文王豈無深意於其間故夫子發之文王所寓消長進退之意較然矣

有天地然後萬物生焉乾爲天坤爲地盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟

必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大

然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剥剥者剥也物不可以終盡剥窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過動則過矣物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

右上篇三十四卦係十八卦反對

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦咸兌上艮下男下女夫婦之象有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恒也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不

可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉大壯四剛正盛之卦晉柔進而上行之卦四剛大盛故以柔進之卦次之晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也如水然增益不已必潰決

矣

決必有遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井（井處下而能上出）井道不可不革故受之以革（舊井則泥修井則洌不可不革去其汚）革物者莫若鼎（變生為熟易堅為柔）故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者

必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之節而又信尤善故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過信之深則行之過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇三十卦係十八卦反對

雜卦

序卦者爲之次而使相續也雜卦者爲之別而使相錯也或奇耦反對或倒正取象皆是兩卦自相背面其體相反其義亦相反其吉凶亦相反故曰雜卦云

乾剛坤柔

乾六畫皆奇爲陽爲剛坤六畫皆耦爲陰爲柔二卦純剛純柔餘皆剛柔雜矣雜者乾坤交也乾坤易之門也

比樂師憂

震起也艮止也

震陽起於下艮陽止於上震當爲動艮止爲靜義相反
也

損益盛衰之始也

序卦曰損而不已必益非盛之始乎曰益而不已必決
非衰之時乎

大畜時也无妄災也

大畜二五不正而吉謂之時可也无妄二五皆正而凶

謂之災可也世固有望外之福不召之禍也

萃聚而升不來也

澤聚於地而其勢趨下木升於地而勢趨上

謙輕而豫怠也

謙輕己而重人豫怠荒而失德謙九三正豫九四不正故也

噬嗑食也賁无色也

頤中有物食也白賁无咎无色也甘食悅色雖非相反

而亦相因

兑見而巽伏也

兑一陰見於二陽之上巽一陰伏於二陽之下

隨无故也蠱則飭也

隨則无事蠱則有事事矣

剥爛也復反也

乾五變成剥不已必爲坤陽糜爛且盡矣變之盡爲坤至復則一陽又返故曰剥爛也復反也皆主陽剛而吉

也

晉晝也明夷誅也

明出地上爲晝其晝日三接之時乎明入地中爲夜其

南狩得其大首之時乎

井通而困相遇也

井坎在上三爻皆當位故坎爲通困坎在下三爻皆不

當位爻位陰陽相遇而已

咸速也恒久也

男下於女其感雖速男尊於女其道自久

渙離也節止也

風散水故離澤防水故止序卦曰渙者離也物不可以終離故受之以節

解緩也蹇難也

動於險之外其難可舒止於險之中其難可解

睽外也家人内也

二女同居其志不同行將析而居外男女各正位相合

而居内

否泰反其類也

雜卦皆是反其類唯否泰小往大來大往小來其為反對最明故只曰反其類以例諸卦

大壯則止遯則退也

止則不退矣退則不止矣

大有衆也同人親也

同人二五當位相為正應同中又同為親大有二五不

當位一陰在上諸陽皆應所從者衆矣

革去故也鼎取新也

革弊所以去其故鼎烹所以取其新

小過過也中孚信也

陰過於陽是謂過也陰求於陽是謂信也過不可有信不可无也

豐多故親寡旅也

處豐之世故舊必多處旅之時親朋必寡人情也

離上而坎下也
水曰潤下火曰炎上
小畜寡也履不處也
皆一陰五陽之卦小畜安而履危者小畜處位當衆以
寡爲主履處位不當則反是矣
需不進也訟不親也
有險在前不犯難行爲不進故吉上剛下險天水違行
爲不親故凶吉凶相反也

大過顛也

本末弱也上下相陵本末顛錯

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

柔遇剛非困之相遇女歸待男行非晉之進天下會遇之時男女之行必以漸進然後成夫婦之道

頤養正也

養正則吉

既濟定也

亨小故曰定止者自止定者止之而後定也水火相濟君臣相得是天下大治物性一定之時

歸妹女之終也未濟男之窮也

女始於笄終於嫁故曰歸妹女之終離中女而趨上坎中男而趨下非相求也故曰男之窮也剛柔失位故窮

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也剛長乃終而復於乾也

周易原旨卷八